

茅

山

志

茅山志三神紀第二篇卷之第三

上清嗣宗師劉

大彬

造

茅君真霄

曾祖偃

仕奉昭王母
終早騎沒尉
長平恭侯

高祖涼

生
成
天

祖惠

仕奉為德信
侯終子會稽

父祚

德信侯弟
六子不仕

定錄中君

固

仕漢武
咸太守

大司命君

盈

保命小君

衷

仕漢西
河太守

大司命君姓茅諱盈字升中咸陽南關人也姬甯公孫氏
於茅積德累仁祚流百代高祖諱濛字初成一字本初深識
玄遠察覽興亡知周之衰不仕諸侯乃師於北郭北阿鬼谷
先生長往華山道成以秦始皇三十年九月庚子乘龍白日
昇天時邑童謠歌曰神仙得者茅初成駕龍上昇入太清時
下玄洲職赤城經世而往在我盈帝若學之鵬嘉平始皇聞
之詢問父老具對曰此仙人之謠勸帝求長生之術於是始
皇忻然有尋仙之志因改鵬曰嘉平曾祖偃字泰能濛之弟
四子仕秦昭王為舍人遷車騎校尉長平恭侯祖諱憲字世
倫仕莊襄王為廣信侯始皇即位以為德信侯生六子並知
名於時其弟天子諱祚字英不仕不學志慕農桑生三子
長即大司命君也次子諱固字季偉第三子諱震字恩和司
命君生于漢景帝中元五年丙申歲二弟於成成庚子歲王

君少稟異操天才穎悟矯志蕭抗獨味清虛嘗謂二弟曰母
務絲錯履冰檢熾當慕高祖之遠舉惟願肥遁之利貞耳年
十八棄家畔親入栢山中讀道德經周易傳采朮服餌潛景
絕崖積六年精思誠感夢見太玄玉女把玉札而携之曰西
域有王君得真道可爲師君子奚不往尋而受教乎明晨覺
悟徑造西城心齋三月沐浴向新卒見王君駕神虎之輶控
轡神嶺翱翔繡岩於是投軀越阻歸命道真不覺而至君所
王君默使衛官見攝將還玉宮洞壑之中良久引進叩頭頓
首求乞長生匍匐肘行重陳无已王君顧謂左右曰形景空
苦似有志矣乃得接引誘問戒以勿怠遂留洞宮執巾履之
役者十七年王君見君謹密稍使主領衣書圖籙復三年命
駕造白玉龜山因携君同詣王母於青琳宮母曰恣真挾肉
人以登靈臺不亦勞乎王君咲而不答目君再拜請乞奇要

乃叩頭自陳曰：盈小醜賤生，枯骨之餘，敢以不肖之軀慕龍鳳之年朝，齒之賓求積朔之期。雖仰逮流莫之能濟，常恐一旦死於鎖訪之難取，咲於世俗之夫。遭遇王君哀盈丹苦粗，受治身之術，豈圖今日一覩聖姿，悅惚大象如淪神夢，救生護死，歸之乞丐，願賜長生之要，獲悟行尸之身。母曰：子心至到哉！吾昔師九始天王，搏桑大帝，君遺我要言，所謂玉珮金璫之道、太極玄真之經、寶天人之殊珍、上帝之奇秘。汝今日願聞之耶？言畢，勅三君解釋玄真之經，自敷玉珮金璫之文。復向說元始天王、大帝君言是太霄二景隱書，又有陰陽二景內真符與本文相隨。太上法惟令受諸司命子王札玄挺素書，上清當為上卿之君，司命之任。此外道後當別付於子也。然不克聞明堂玄真之道，亦未由得太霄隱書玄真之道。是食日月之法，練五藏之術耳。恭摠真弟子不教司命之挺，不

傳受命言訖王君與君還西城依承真訣按而行之三年目
有神光面生玉澤王君賜九轉還丹一劑神方一首立壇結
誓不許宣洩乃使君歸仍告之曰子道已成後百年求我於
南岳授子仙任於吳越矣君既辭師帶索混靈藥稿於世自
說入恒山北谷學儒俗之業時年四十九君父母尚存父見
怒曰為子不孝不親供養游走四方吾當喻汝為不生之子
欲杖罰之君長跪謝曰盈受命應當得道道法遁世事不兩
濟雖違遠供養无旦夕之益能使家門平安父母老壽盈已
受聖師持籙見營助者天丁之兵不可打擊恕三官考察非
小故也父意未釋亦欲驗君情狀衆不惑於是舉杖向君
杖即摧折段飛揚穿柱陷壁父悟不凡乃止君曰向所慙
正慮如此解后中人即有所傷耳父又曰子言得道能起死
人否對曰人有天祿終及積惡罪重者不可更生其橫受天

折則可令起君乃台社公父聞在中庭問社公曰此村中已死者誰可台還社公荅云某甲李乙君曰速約其所關由使發遣之須事了詣來白狀至日入之後社公來白事某甲李乙事已決了便可發出遂告死者家人掘地發棺死人氣息但不能語舉而出之三日能坐語言了如是發數人塚皆遂生活更數十歲乃復死耳遠近咸稱爲神明之君後日貴盛諸侯互有所請君擁閑神關塞妙杜驗告之曰我昔學道精思深山山靈附我因協以軀使之耳非已自達其神能死生於万物也或迫之不已君亦佯自薦病以至於殆矣滿池括囊寔適无倫時人雖奇其有道亦不能測其有爲也後十餘年君父母壽考而終居喪盡禮傳家凡五十三年仲弟即定錄君漢景帝時察孝廉元朔元年舉賢良拜五官郎正和二年轉太子太傅元鳳元年拜破胡校尉武惠太守季弟即

保命君少以節行著名隱華陰山武帝建元三年舉方正不就徙梁國爲孝王上賓宣帝地節二年遷洛陽令轉拜西城校尉上郡太守元帝即位拜五更大夫轉西河太守仲弟時爲執金吾並當之官鄉里父老少長祖送者數百人君亦在坐對賓曰吾雖不作二千石卿相亦當有神靈之職天帝見選補東岳上卿霍林司命君總統吳越死生之籍領接學道試收羣仙此亦上真宗師神官之要位也來年四月三日當昇舉諸君能來顧如今日否若見省者亦不須有所損費吾自當有以相供待也衆賓皆相然至期君門前數頃地忽自平治青縑帳屋之下鋪白氍毹數重容數百人坐達近相語此家得道當去小大显集來者塞道客乃數倍於送弟時但見金槃玉詡肴肴珍菓自至人前光景翕赫不可名狀絲竹金石聲動天地芳香氣達于數里飲食隨益六百餘人莫不

醉飽明日迎官來至君乃與家辭次語宗族子弟曰夫真仙
道隱貴在迹翳不應表光曲飾動耀視聽吾所以不得默遁
藏景潛舉空同者蓋欲以此道誘勸二弟之追慕也亦何但
固衷之反迷耶天下有心者盡當注向神仙之異獲耳季偉
思和雖見事晚必能自悔釋官委祿來尋於我、今此去擁
傳江水之東句曲之山此山內有靈府衆洞相通此曲長連
真洞仙館也昔與聖師期宜先於此以自清勵恭伺天命然
後鎮彼大霍居于赤城矣言畢周辭即登羽車參駕龍虎浮
空而去東行十餘里忽然不見時元帝初元五年丁丑君年
一百二歲矣遂過江暫治句曲內游洞宮雜授真仙外立茅
舍於山之北即今下泊宮領統地官屬籍關決生死黑帝朝衛白
鵲交往靈著江左道惠百邑吳越之境竟為臣僕邦人因改
名此山為茅君山二弟在官聞兄白日神仙著於民口始信

仙化可學神靈可致然後明松喬不虛鼎湖有實耳於是各
棄官還家以日仄之年脩精柏遺事未有補益乃相謂曰家
兄得道非他人也何不往從親稟口訣而乃按云方書以
規度世平衆往而不達終不使吾等死於非所遂以元帝永
元五年壬午三月六日度江求兄於東山相見悲忻流涕君
告二弟曰悟何晚矣二弟謝曰固衷頑下不達道德流酒風
塵希世臭味垂纓漢朝闔門完全位至守相享年壽考皆兄
神祐覆護之恩蒙蔭以來日用不覺一旦失兄若元天地人
鼎鑪石命富有盡年已朽仄常慮奄忽呼吸寄生不朝則夕
昔日歸家備兄遺事不受真訣未獲其効越江來侍規稟訓
誨願賜長生濟弟无死君曰卿已老矣難可補復縱得真訣
適可成地上仙耳上清昇霄大術非老夫所此下是教二弟
服青芽始生咽炁液之道亦停年不死之法也後語李偉曰

卿宜服黃帝四扇散我昔受之於高丘先生今以相傳耳又語思和曰卿宜服王母回童散思和體中損少於季偉故宜服此以填精補腦耳夫此二方皆妙法也二弟具受教勅乃服藥咽炁勤精靜思又施行諸為生之戒慎者如是十八年色如處子君曰藥已行矣乃受以上道使存明堂玄真之炁以攝運生精理和寃神三年之中神光始現君人各賜九轉還丹一劑神方一首仙道成矣君乃謁王君自陳二弟蒙天恩濟度得為地仙之法要當佩錄受策帶真極之符然後書署處官掌領所司乞願推恩平其覆蓋王君曰子少學道德勤心不懈吾憫汝至志是以相成堅心闕奏為子保舉之主太上垂許賜命神仙二弟賴卿蔭祐享年官貴驕滛敗氣止存禍息年出一百非復學道時也得神散靈方變化久視矣矣詎宜便受職署為地上之仙位乎且曠古以來兄弟俱仙

亦為少矣然子高祖得道仁加萬物積德所及乃鍾子身慈
心仁和每脩陰功誠可愍也子屢誨以乞二弟仙官之職今重
賜玄水玉液丹可使長齋而服之必以他宣示別宜開感太帝
而保効之信子當自將以來于時二弟雖內通神靈外攝六
丁至於天真大神如王君之傳猶未肯降見明高卑不倫矣
君使二弟清齋服藥食芝畢復相與心齋三月詣青童方諸
宮書名金簡次詣西城洞宮朝見松真上宰南詣衡山朱臺
謁太虛赤真人歸方諸請地仙三真之策造赤城受真寶神
符又之羅霍求華旌繡幡乃上登九宮詣金闕受聖君之書
頓首於闕下者三月聖君乃命九微太真上相王大司命高
晨師青童君使上詣太上帝道尹協晨宮中請朱官使者下
拜固衷於金闕下頃臾使者二人及侍從數千人俱使者手
授紫素之書以付固衷

紫素策文二
見諸圖墨篇

受書訖君勅二弟辭還所

治是以季偉有地真上仙定錄神君之号思和有司三官保
命仙君之位焉各依紫素之命封蒞所治神宮上府亦隨事
而資給於二君矣大司命君佳句曲四十二至哀帝元壽
二年庚申歲年一百四十有五歲八月十八日巳酉南岳赤
真人西城王君龜山王母方諸青童君同造君于山中時天
皇太帝遣遼域宮繡衣使者授君以神璽玉章太微天帝君
遣三天左宮直御賜八龍錦輿紫羽華衣太上大道君遣協
晨大夫賜金帑真符流金之鈴金闕聖君命太極真人使正
一上玄玉郎賜以四節燕昭流明神芝長曜靈飛夜光洞草
使拜而食之佩璽服衣正冠北首帶符握鈴畢使者告君曰
食太極四節隱芝者位為真卿食金闕燕昭玉芝者位為司
命食東宮流明金英則有司錄之仁食長曜靈飛夜光洞草
則當為真伯兼主摠左右御史之任子今日盡食之矣壽同

天地位為司命上真東岳卿君都統吳越之神靈樞帥江力
之山元也言畢使者各去須臾五帝君各乘方面色車從宮
東下嶽太帝之命授君九錫冊文九錫文見
甘肅墨苑位為司命東卿上
真君文以紫玉為版黃金刻之君伏受書署再拜畢靈輿上
真五帝各去唯師王君西王母留後為君大設天厨王母命
諸侍女作樂復歌玄雲之曲曰大象雖玄窅我把九天戶披
雲沉八景懔忽適下土空同玄音至靈不容治太帝
悟風塵苦願神三元中納精玉關下遂乘萬龍椿落鳳
貯九野又曰玄圃過北臺五城煥燿峨嵋啓彼无涯津之此織
女河仰上昇絳庭下游日窟阿顧貯八落外指點九空遐忽
已不覺勞豈悟少與多撫璫命衆女空遐忽已和妙暢自然
同是為玄雲歌靈韶肆天韻真音辭无邪歌訖良久俱詣二
君之宮二君頓首奉迎北面稱小臣之歌王母告之曰汝道

雖成所聞未足我當為汝二人有所要以受汝於此矣須臾遣侍女郭密香與上元夫人相聞二君亦不知上元夫人是何神也云西龜九靈太真王夫人敬謝但不相見已千餘年天事勞我致以愆面茅固衷道成適來視之久不向人問主客對坐邑、不樂夫人能整來否否能屈駕當停相須侍女既去少頃而返上元夫人亦遣侍女荅相聞云阿環拜拜上問起居遠隔絳河擾以官事仰憑光潤情系无遺密香至祇降尊茅固衷處聞命之際登當整駕先被太帝君勅使詣希林枝定三元籙正尔暨往如是當還遂便束帶願暫小留二君因問王母不審上元夫人為何真也王母曰三天真皇之母上元之高真統領十方玉女之名籙也當二時許上元夫人至來時聞雲空之中簫鼓之音龍馬之鳴也既至從官數千人皆女子年齊十六七許形容朋逸多服青綾紋衣光采

目大人年可十八九靈儀絕整服赤霜之袍披青毛錦裘頭作
三角髻散餘髮至腰戴九景耀日之冠舞女出火王女瑯腰
鳳文琳華之綾佩流黃輝精之劍入室向王母拜王母止之
呼與同坐北向上元夫人設厨乃不異王母所設王君勅二
君再拜自陳曰固衷受性頑鄙生長濁亂而墮不啓元聞道
真然貪生畏死宗奉師元今日成拔此乃天願唯垂哀告去
人愍二君之向真惟靈妙之未啓乃勅侍女宗辟非出三元
流珠丹景道精隱地八術太極綠景凡四經以傳于二君王
母復勅侍女李方明出玉珮金璫太霄隱書洞飛二景內符
傳司命君上元夫人有言於王母曰阿母隱書之妙上真內
經封之金臺佩入太微乃徑輪而前衛文大武卻伏抱關出
登上清則振身瑤房左邀希林長招仙公右栖白山下盼太
空沉彼天津則乘雲騎龍游此名山則真人詣房方神奉衛

山精司迎動有八景玉輿靜則宴寢金堂此文妙矣所謂玉
珮金璫也環有三元流珠丹景道精隱地八術太極綠景經
難返老還少卻白迴嬰摧折千魔駭策百靈致明月之黃華
得白日之赤精藏軀翳景万物化生出水入火叱咤幽冥收
束虎豹呼召六丁隱輪八地顛倒五星久視在身與天相傾
耳安及太霄隱書八會之奇文乎用之眇邈可以登玉京之
宮結靈入流霞之堂臣五岳之主坐司命之床挹鳳腴
之醴漱丹之觴駕八龍以凌空御靈落紫雲而高浮遠翔
於是上元夫人下席起立左手執四部經右手執受書盟仰
天向二君祝曰九天浩洞太上曜靈神照玄微清肅朗朗登
希者妙守炁者生至心道臻寐感真成役神形辱安精年榮
石精金光藏景錄形左右招神天元策靈可以步虛可以論
形表生久視與天同明違盟泚漏洵必族傾各宜慎禱敢告

茅生祝畢二君拜受靈書抱之肘腋焉王母亦下座手執太
霄隱書復命侍女張靈子把交信之盟對司命君咸手授書
向天而祝曰天高地卑五岳鎮形元津獻炁滄澤玄清天回
九道六和長平太霄隱書玉珮金璫玉景八會寶洞上章盤
行太極上清瑤房泚則受考身獲天殃受者慎之敢告茅盈
君伏受隱書宴集受事粗畢西王母上元夫人各去唯王君
後留於是君與二弟決別而與王君俱之赤城玉洞之府也
道次諸山川有司迎感引者將以千萬矣臨去告二弟曰吾
今去便有局任不得數相徃來旦夕相見要當一年再過來
於此山三月十八日十二月二日期要吾師及南岳太虛赤真
人將盼於二弟之處也將可記識之有好道者待我於是日
吾自當料理之有以相教訓於未悟於是二君留治此山洞
內立寔結構於外將道著万物流潤蒼生德如鳥獸各獲其

情神驗禍福罪惡必明也法既融外教坦平尔乃風雨以時
五禾熟成疾癘不起暴害不行境无灾眚邑无賊兵時父老
謠歌曰茅山連金陵江湖據下流三神乘白鵠各治一山頭
名兩罐旱稻陸田亦復柔妻子咸保室使我百无憂白鵠翔
青天何時復來游三君徃曾各乘白鵠集山之三處時人互
有見者是以發於歌詠矣乃復因鵠集之處分句曲之山為
大茅君中茅君小茅君三山焉統而言之盡是句曲之一山
耳无異名也父老雖外承茅君仙真之靈祐而實未覩溫顏
於膝下茅君亦潛閑洞宮顧神葆真忽臭味之交馳遠凡俗
以靜身故不復外接衆庶耳唯好道骨挺之子時得抽引相
見至於澤澆万物德加庇民已陰為用也時人惟此靈德之
洋溢同於天地大神亦顯聖道之无心因民情而為感矣遂
乃相率扶老携幼少挈糴盡聚共起壇積基立廟觀于山中窮

工肆巧結構連阿圖三君之像於丹青之牘書神靈之德於
能宣之華播殖百果竹柏成林決利清流於毗陵之亢帝躬
衛灾臣狩備闕素鴻玄鳥翰飛戾天勇者懾其武仁者懷其
文農夫感敬於洪澤万物宗庇於靈信垂死者必獲其生學
道者栖慕于壻岸矣明帝永平二年詔勅郡縣脩靈山大澤
能興雲雨有益百姓者廟如陳國老子廟會稽夏禹廟丹陽
句曲茅真人之廟長沙湘水黃陵二妃屈原之廟有是此之
比者增德遺黎民道匠万物或標聖母之高軌或範聖賢之
靈蹟是故象以銘器廟以期神皆當因而營護使守而脩之
時邑人通呼此廟為白鵠廟而實不知司命君早已東之赤
城也昔人有至心好道入廟請命者或聞二君在帳中與人
言語或見白鵠在帳中白鵠者是服九轉還丹使能分形之
變化也亦可化作數十白鵠或可乘之以飛行而本形故在

所止也。二君性好音樂，其有所持念人，每入廟者，二君常從方諸宮及西城，請天妓、天妓來時，皆聞虛空之中有音樂之聲。來下稍近，既到，管絃歌音非人所聞，清哀猗洞而不可名。終日乃遣妓妓去，亦復並作，並去漸遠，良久乃不聞。夫此之神者是能變化假景，因百姓之心以順其情耳。本真之形，故自燕逸，洞臺頗光，階輝乎定錄。君曰：白曲自是司命之別宮，吾人亦不得為洞臺之正主也。東卿司命監太山之衆真，然括吳越之万神，可謂道淵德高，折衝羣靈者也。賈玄道、李舛升言：城生傳道流，並受司命君之要也。玄道，河東人；周威王之末年生。舛升，涿郡人。漢元帝時生。道流，北地人。漢靈帝殿中將軍也。城生，吳人。後漢劉聖公時為武當郡尉也。受學至勤，並得真道。後入太山，文子小白陽山中，以所謂地真者也。李翼，字仲甫，者京兆人也。與司命君俱事西城王君仲甫。

爲入室弟子司命君爲北牖弟子但仲甫所受業異恒服水
玉有効能步斗隱形晝夜行三綱六紀之法又作白帟七變
百餘歲轉更少壯與司命君同受還丹一劑服而歸家仲甫
相識人相去五百里常以張羅爲業當晨張羅獲一大鳥視
察之乃是仲甫語畢別去言已復是日還家在民間二百五
十年漢靈帝時入西岳去亦有迎官如司命君初發時也受
書爲西岳副司命每自歎云吾受業少不如茅林申此亦吾
之命也仲甫曾以七變神法傳左元放元放脩之亦變化万
端矣

茅山志括神區第三篇卷之第四

上清嗣宗師劉大彬造

句曲山太元真人內傳曰江水之東金陵之左右間有小澤
澤東有句曲之山此山洞虛也觀內有靈府洞庭四開六山
長連古人謂為金壇之靈臺天后之便關清虛之東窓林屋
之隔沓衆洞相通陰路所適七塗九源四方交達真洞仙館
也山形似已字故以句曲為号焉隱居六小澤中今赤山
湖從江來直對此山又曰句曲山
源曲而有所容故号為句容里周時名其源澤為曲水之穴
秦時名為句金之壇以洞天為有金壇百丈因以致名也外
又有積金山亦因積金為壇号矣漢有三茅君來治其上時
父老又轉名茅君之山三君往乘白鶴各集山之三處時人
互有見者是以發於歌謠乃復因鵠集之處分為大茅君中
茅君小茅君三山焉統而言之靈是句曲之一山耳隱居云

句曲從山領分界西及北屬句容東及南屬延陵山去石頭

江水步道一百五六十里

句容延陵屬臨川府句容屬江寧府
縣中廢延陵山東及南屬江寧縣

華陽洞天太元內傳曰大天之內有地中之洞天三十六所其
第八是句曲山之洞周迴一百五十里名曰金壇華陽之天洞
虛四郭上下皆石也上平處在上下正當十三四里而出地上
耳東西四十五里南北三十五里正方平其內空虛之處一百
七十丈下無猶有原阜龍僊上蓋正平也其內有陰暉夜光
日精之根照此空也明並日月矣陰暉主夜日精主晝形如
日月之圓飛在空玄之中句曲之洞宮有五門虛空之內皆
有石階曲出以承門口仙人卒行出入者即若外之道路也
日月之光既自不異草木水澤又與外无別飛鳥交橫風雲
翳鬱亦不知所以疑之矣所謂洞天神宮靈妙无方不可得
而議不可得而因也句曲洞天東通林屋北通岱宗西通峨

眉南通羅浮其有小徑雜路阡陌抄會非一處也漢建元中
左元放既得道聞此神山遂來山勤心禮拜五年許乃得其
門入洞虛造陰宮三君授以神芝三種元放周旋洞宮之內
經年宮室結構方圓整肅甚悅具也嘆曰不圖天下復有如
此之異神靈往來推拔生死如地上之官府矣

金陵地肺福地按洞天福地記福地有七十二地肺福地為第
一即金陵之地是也金陵之地出於內傳其地水至即浮故
又比之於肺抱朴內篇別有地肺山乃玉溜岫又商山亦名
地肺今以內傳為正保命君嘆言金陵者洞虛之膏腴句曲
之地肺也履之者萬々知之者无一又曰金陵者兵水不能加
灾屬所不犯河圖中要元篇第四十四卷云句金之壇其間有
陵兵病不往洪波不登正此之福地也太元內傳曰句曲山其
間有金陵之地地方三十七八頃是金陵之地肺也土良而井

水甘美居其地必得度世河圖要九篇亦曰迺有地肺土良
水清句曲之山金壇之陵可以度世上界曲城定錄君受言
金陵之土似北邙及北谷關土堅實而宜禾穀掘其間作井
正似長安鳳門外井水味是清源幽瀾洞泉遠沾耳水色白
都不學道居其土飲其水亦令人壽考也內傳又曰金陵之
左右有沂谷溪源陵之左有山右有源沂名柳谷陵之西有
源沂名陽谷又名山內經福地志曰伏龍之地在柳谷之西
金壇之右可以高栖孔子福地記曰岡山之間有伏龍之鄉
可以避水辟病長生本所以名岡者亦金陵之質也是以百
代百易非復本名良可歎也右弼王真人受言越桐柏之金
庭吳句曲之金陵養真之福境成神之靈墟也五倍堯水東
海傾人盡病死武安兵其如矛何由我帶近洞臺之幽門持
此而仿佯耳

山

大茅山在元符宮南獨高處是司命君白鶴所集歐之錄君
雙言大茅山有玄帝時銅鼎罪可容四五斛許僊刻甚精好
在山獨高處入土八尺許上有磐石掩鼎上玄帝時命東海
神埋藏於此又言玄帝者昔軒轅子昌意娶蜀山之女生高
陽德号顓頊父居若水之鄉顓身陶七河之津是為玄帝也
山頂常現神光謂之丹光一曰天燈舊有石壇石屋今為殿
宇祀三茅君古石像歲以三月十八日十二月二日為司命辨賜
之會四方之人來山禮覲盛作靈寶齋事今古弗渝也

中茅山在積金山北長嶺獨高處定錄君雙言中茅玄嶺上
司命君埋西胡玉門丹砂於此深二丈許陷上四面有磐石
鎮其上其山左右當泉水下流皆小赤色飲之益人山下左
右有小平處可堪靜舍今三陽百姓間得長壽者謂朱陽

太陽北陽三村也

小茅山在中茅北太元內傳曰王莽地皇三年七月戊申遣使者章邑賁黃金白玉銅鍾五枚贈於句曲三仙君光武建武七年三月丁巳遣使者吳倫賁黃金玉帛獻三仙君

積金山尤符宮之陰定錄君受言大茅後中茅前相連長阿中有連石古時名積金山其處宜人住可索有水雲爲屋室靜舍乃佳快可合丹以情上道隱居曰此即隱居今所住處東面一橫齋絕是石石形甚瓌奇多穿穴西南有大石壁聳而拆開內有洞入數丈漸狹小不復容人乃鑿之而有風金蘭山積金東凹獨小山是定錄君受言句曲支山有名蘭山此山至佳隱居曰今人不復知有蘭山者此山形當如蘭孤立亦或是倉囷之囷形如囷也按大茅後長阿積金東凹地有一山子獨秀如博山壺又近積金正此是矣

華燧山在崇禧宮南昔女仙人孫寒華脩道於此有廟久廢
此山疲中多見光景或以為丹徒靈氣居人常望見之

丁公山崇禧宮之陰相傳漢初丁令威仙舉其上不知遠東
何得遠來此山豈道成分身任意之所至也

丁山在拱辰峪東

虎爪山在丁山西

雷平山在雷平池上定錄君受言許長史今所營屋宅對東
面有小山名雷平山周時有雷氏養龍來此

鬱岡山在小茅東北一名大橫山林木蔽翳望之鬱然故名
定錄君受言雷平山之東俗人呼為大橫山其實名為鬱岡
山也名山記所謂岡山是矣昔李明於此合神丹而升玄洲
水邊今猶有處所其地占名鍊丹院

方隅山真誥云雷平山之東北良常山之東南其間有燕口

三小山相隅名方隅山古人曾合九鼎丹於此幽人在母時
心嘗樂居焉今常游此隱居曰前玄李明合丹即此是矣幽
人者許椽去母後不欲顯名故自稱幽人耳

二公山在燕口洞東南

青山在鬱南東其西一山名西青山

森姑山在鬱西

獨珠山在雷平南王隱記云俗呼獨女山

獨公山在小茅北

小竹山在小茅東

良常山太元傳曰茅山北垂洞口一山名良常山亦句曲相
連都一名耳始皇三十七年十月癸丑出游十一月行至雲
夢祠虞舜於九疑浮江下邳緒柯夢梅渚過丹陽至錢唐臨
浙江水波惡乃至西百二十里從狹中度上會稽祭夏禹塋

于南海而立石刻頌秦德于會稽山李斯請書乃還諸山川
遂登句曲北垂山埋白璧一雙於是會羣臣饗從官始皇歎
曰巡狩之樂莫過山海自今以往良爲常也尔乃羣臣並稱
壽喚曰良爲常矣又鳴大鼓擊大鍾万聲齊唱洞鼓山澤
讚樂告飛大小咸善乃改句曲北垂曰良常之山良常之意
從此而名又曰良常山西南垂有可住處是司命君往時別
宅處也亦可合丹又曰良常東南又有可住處其間當累石
如竈形間或有寄生樹樹形如曲盖形此處正好但恨淺耳
雖尔自是洞口西北有一地小危不安要自是立外舍也

秦望山在丁角路良常東北小尖山上下俱路者是也始皇亦
駐此山顧望丘阜

龍尾山大茅一嶺直至山東金壇界宛如卧龍

三角山在華蓋峯北

海江山在慶雲洞上

玄堆山在皇甫峪南

仙韭山真誥姜夔茂種五辛菜以市丹砂隱居曰今呼為韭山在大茅西甚多大韭俗呼石龍山

驚弓山在仙韭山西

大靈山

小靈山並在驚弓山西

竹山在疊玉峯南

吳山隱居曰自大茅南復韭山竹山吳山方山從此疊嶺達乎吳興天目諸山矣

方山真誥大茅之西南有四平山俗中所謂方山者也隱居云此山去大茅可二十許里下有洞穴

懸輪峯大茅東連峯是也事見稽古蹟篇

五雲峯積金東南對山昔三茅君各乘飛雲現于峯頂人民共睹藩鎮上聞有詔召曰故得卿雲煥爛仙相分明然約五色之光徧覆三茅之頂時許長史在都常向方遙禮每去還瞻三秀冥運一心故得感通高真用意也

道祖峯在積金之陰

疊玉峯在大茅東

華蓋峯在疊玉東

白雲峯在中茅西

抱朴峯大茅北連峯是也

長隱岡一名伏龍岡隱居曰卅人呼為死龍岡在郭真人池南岸一壠長緩而隱障故名此岡上純是細石非可居惟近東南取長史宅至雷平間甚有可住處義興將負芻薪並立曰舍

於岡下近長史宅四五里

柏枝齋在華陽南洞

桃華庵在小茅北林壑幽邃春時花卉紛敷不異武陵源也
拱辰峪一名拱辰寨在中茅東北劉先生際遇元符官為建
宮仍勅江寧兵士二百人以充巡邏洒掃因立寨峪中詳具
宋史

皇甫峪在三角山

植平峪在三角山北

黑帝谷在中茅小茅間衣阿之西

方臺洞在方山下有洞室兩口見外與華陽通号為別字幽館得道者處焉世人呼為白石洞

青龍洞在恰憤山去方山十餘里恰憤山今人呼為丫頭山在漂陽州界隱居曰有犬口見外昔有人深入見一大青蛇因相與呼為青龍洞

洞宏深委凡遠可至也

華蓋岩在石墨池上宋末詔舉邑令張樵卜居其前候仙岩在碧岩洞東數武

霧豹岩在碧岩洞下

碧玉岩在丹谷泉上

衆真岩在茅洞側

錢真人誦經岩在燕口洞上

金牛穴在柏枝洞東秦時採金獲金牛為女子所觸遂擲而出取之不可逐牛至丁角地名因曰上欄下欄又有曰犇牛

牛犇入海不復睹之也輿地志亦云
曲水穴在碧岩下

水

東西楚王澗舊記崇禧觀東二澗是也并華陽西洞三水合流直至崇禧觀前昔楚威王游憩于上故名隱居云隱居今所住之東面一橫壑西南有大石壁內有洞外數步便有一湧泉水冬夏清流即下解所資造外洞口又有一湧泉水勢乃駛上者冬溫夏冷正對邏前小近下復有一穴湧泉特奇大水大旱未嘗增損色小白而甘美柔弱灌注无窮但恨盡在山西自不得東流耳按橫壑即洞嶺下解即崇禧觀此水乃楚王澗也

鶴臺澗隱居云度積金壑東南有一石穴水東流極好其處隱障甚可合丹正箇山之前

陶塘澗

宜春澗在中茅東任真人就東流水合丹正古洞天館之前也

九曲澗支流有大茅左脅而下達于菖蒲潭也

大澗在金茵山東

流杯澗在雷平山西

碧榛澗在大茅西二里郭四朝真人嘗於其處種榛

白李溪在小茅北展上公種白李處

蒼龍溪在良常山西俗呼冷水澗

喜客泉在大茅北垂方池數尺客至泉即湧躍津津然或臨以聲勢則凝不為動亦一奇也一菴事孫寒華香火

益人泉在大茅東嶺上登真隱訣云天市壇左右有泉皆金玉之津飲之益人故名

玉蝶泉在鸞輪峯西垂二口貯泉至冬一冰一溫又名陰陽井

白玉泉在

靈泉在積金山上

洞泉通仙橋一池是也

玉砂泉在中茅西司命君埋西胡玉門丹砂於中茅玄領泉
水飲之益人

朱砂泉在小茅西

鹿跑泉大羅源之左古人精脩仙鹿為菰此泉

百丈泉在拱辰峪

饋飲泉在大茅南垂泉作乳色

海眼泉有二舊記一在楊尚書山房泉湧能應潮候當積金
中茅之西今西園一泉是也一在石墨池西

丹谷泉慶雲洞之東昔有道人取水合丹童子易他水道人
識之由是得名

田公泉

陶公泉在皇甫峪

玉液泉有二其一在仙人捧石之北其泉甘香微若乳色能已腹中諸疾今見其正白亦呼為白泉一在三角山玉液菴撫掌泉一名冬溫泉在昭明讀書臺下聞擊掌聲泉湧如沸方池常湛如也

一勺泉在昭明讀書臺後岩上

天池在大茅頂神龍所都大旱不涸

養龍池在天聖觀大中祥符間勅取龍子御製歌送還山碧玉池在天聖觀碧玉天帝殿前

放生池在常寧鎮東

石墨池即菖蒲潭漢費長房學道于此書符籙硯澗石悉為墨色至今用池水合藥有奇驗

玉津池在崇壽觀前

周真人池隱居弟子周子良池在靈寶院

雷平池

郭干塘在長隱山東數里村名郭干乃郭四朝真人外解有一塘水常滿鄉人涸之輒有雷電至今請雨有驗每朝真日異香嚴人定錄君受言四朝往曾使人種植於此地年四朝每行皆過詣此山以造思和游看原阜

赤石塘

梅家塘在海眼泉西

陶塘在雷平山西

護軍潭在丁角路旁許長史之外解每自外還先於此沐浴齋潔方入山其精虔如此

白龜潭在街珠山前梁天鑒中隱居弟子周子良築靜室朱陽館因積茅覆屋後有殘茅周往歛積見一白龜長可六七十寸許身形皮甲通白如滑石唯厭上有黑文狀如符書不可識

提取玩弄復放之潭去數百步外來此積茅中是表真瑞也
詳見周氏玄通記

大羅源在中茅西

桐華源在鶴臺澗上

霞架海在桐華源上

丹砂澗在燕口洞東

陽谷汧太元內傳金陵福地詳之矣隱居玄陽谷汧源出中
茅前大茅後數水相注合為一汧

諸水无註者事見稽古蹟篇

堦石橋亭

九層壇有二其一在乾元觀朱觀妙所築一為上清宗壇

禮師壇在雷平頂南唐王貞素建

火浣壇在玄洲精舍

八卦臺在茅洞東

仙女臺在疊玉峯

釣魚臺中茅嶺南危石是

鶴臺在金蘭山後

鶴廟頂在中茅西

鳳凰阿在鶴臺前

金星峴在疊玉峯南金沙布地

青玉峽在丁公山東奇石林立即深秀軒故址

捫霞磴在碧岩下徐楷大篆石上

陶公醉石在中茅嶺

仙人捧石若有人山阿當大茅西垂也

雲根石在白雲峯下

砮盤石在白雲峯上

動石在中茅頂一人可撼多人不能動

降真橋在小茅西向容路三十里

通仙橋直元符宮嶺下崇寧間劉先生建宮時剏

常寧橋在常寧鎮

燕洞石橋橫絕兩崖形如按劍

繡衣亭相傳但云是大司命君受九錫處今指大茅西嶺上

二三大石危立向西南崖下小平處為故基也

九錫亭在南洞以覆九錫文碑石柱篆刻自然弟子徐楷敬

謁華陽洞天唐宗題名餘皆缺折

碧岩亭在碧岩洞下所存宋相史公浩隸書榜

欽奎亭在碧岩洞上

繡羽亭在福鄉井上覆井銘碑

朝真亭在華陽西洞門

朝山亭在大茅山垂

半山亭在大茅半嶺

宜春亭在拱辰峪

彤霞亭在中茅前

白雲亭在中茅北

西龜亭在柳沂上

迎恩亭在常寧鎮北

常寧鎮在句容縣東南五十里金壇縣西六十五里宋天聖間
朱觀妙請于朝為游人行估憩息之所

北鎮在玉辰觀西

西園在積金山西平地

鹿墳在山南大路旁事見劉先生傳

茅山志稽古蹟第四篇卷之第五

上清嗣宗師劉 大彬 造

天市壇定錄君雙言天市壇石之下正當洞天之中央玄窓之上也此石是安息國天市山石所以為名也玄帝時台四海神使運此磐石於洞天之上耳舊記在積金山頂隱居云天市壇石未知的何處在以騰輪迄而言隱量正應大茅左君又疑洞天中央不應乃近南門後恐中茅間邑人耆老亦不復知處一曰仙人市壇真誥保命丞趙威伯善嘯如百鳥雜鳴或如風激衆林或如伐鼓之音時登天市壇上奮驂北向長嘯呼風須臾雲翔其上衝氣動林或冥霧歛合零雨其濛矣

騰輪迹真誥昔東海青童君曾乘獨騰飛輪之車通按行有洞臺之山隱居云今大茅嶺上向東行有路傍山平治狀如

人功是通軌轍相傳此為轸輪之夫真人常御九龍左轸名
轸右服名欵既履山頂故柏乘其左轸

姜巴路之錄君受言秦時有道士周太賓及巴陵侯姜林茂
者來住山下種五果并五辛菜林茂以秦孝王時封侯今名
此地為姜巴者是矣隱居曰今大路從小茅後通廵陵即呼
為姜巴路也但秦孝公時未并楚置郡巴陵縣始晉初立不
知那有巴陵之封想是巴蜀之巴也

雷平池在雷平山前真誥周時有雷氏養龍于此定錄君受
言今舍前塘乃郭四朝所造也高其塙岸益水得深但歷代
久遠塘塙頽下耳四朝常乘小船游戲其中每叩舷而歌曰
清池帶靈岫長林鬱青葱玄鳥藏幽野晤言出從容鼓楫乘
神波稽首希晨風未獲解脫期逍遙丘林中其一浪神九峽
外研道遂金真戰此靈鳳羽藏我華龍鱗高舉方寸物萬

吹皆茹塵顧哀朝生蟪蛄盡汝車輪其二游空落飛颺靈步
无形方圓景煥明霞九鳳唱朝陽揮翻扇天津曉靄卿雲翔
遂造太微宇挹此金縢慘逍遙玄域表不存亦不亡其三駕
麟籙神霄披霞帶九日高皇齊龍輪遂造北華室神虎洞瑤
林風雲合成一開闔幽冥戶靈寢玄跡滅其四山下居民今
猶呼一平澤地為郭干者是四朝之姓尚存於民口乎

赤石塘定錄君與許長史三月一日書云今當墾赤石田為往
來之階而竟不就事也長史答書云昔占赤石田利近山下
為往來之階此乃丹誠尋遇天旱佃不收塘壞穰尋見用出
此事力未展非為息懷今方居山下故當脩墾以此去洞口
遠故不欲安耳隱居云此田乃在大茅中茅之西去大山近
瞻仰禮拜乃佳而去洞口遠當是道去北洞口遠耳此田
雖食澗水旱時微少塘又難立不知後當遂墾之不今塘尚

開補築當用數百夫則可溉田十許頃隱居館中門人亦於此隨水播殖常願脩復此塘以追遠迹且蕪為百姓之惠也田公泉即柳沂泉一名柳谷泉在雷平地東南一里定錄君噉言華陽雷平山有田公泉飲之除腹中三蟲與隱泉水味同云是玉沙之流津也用以浣衣不用灰以此為異蓋古有田村者居雷平山後得道名泉以此

茅君丹井在下泊宮

李真人井玄洲真人李明鍊丹井在鬱岡方隅洞之東

許長史井在玉晨觀隱居去大明七年有述墟父老徐偶去先祖伏事許長史相傳識此宅只在今廡前烏相對處應是似猶有齋堂前井存于時草萊蕪沒即芟除尋覓果得磚井土已欲滿仍掘治更加磨累今有好水色小白或云似長安鳳門外水味也二口共一水冬月氣亦寒燠一名陰陽井

葛洪井在抱朴山菴稚川丹陽句容人許長史孫黃氏娶稚川孫女相傳山居其處

陶真人丹井在華陽上館前石橋之東水甘冷遇旱不竭政和初道士莊慎質脩索得之初去土三尺許得石井欄已破段合之尚全環刻大字云先生丹陽陶仕齊奉朝請壬申歲來西栖身高靜自号隱居同來弟子吳郡陸敬游其次楊王吳戴陳許諸生供奉隋宇湖孰潘邏及遠近宗稟不可具記悠々唐代詎勿識焉梁天監三年八月十五日錢唐陳懋宣書及見磚甃又穿數丈獲一負研徑九寸許列十一趾滌之朱色粲然又一鵠尾銅鑪仍見沙石間有丹一粒大如芡實光彩射人亟欲取之隨墮井中鑪研歲華陽經寇攘亡之又一井在靈寶院周真人池側亦隱居丹井也
昭真臺真誥翼真檢叙論真經每六還封昭臺蓋隱居宗脩

楊許三真上法此為歲經之室山中久經盜斂寶書真蹟者
逸无餘雖有志學之士何由復見真人手澤至此慨歎而已
王晨觀靈寶院即其地

青壇素塔按舊館壇碑東位青壇西表素塔今塔已廢壇亦
非舊初皆隱居所建表兩教雙脩之義當在王晨觀

昭明太子福鄉井在南洞讀書臺東

昭明太子讀書臺在福鄉井上

明皇受籙壇在玉柱洞側

越翳王塚在大橫山下定錄君受言鬱岡山正東面有古時
越翳王塚隱居云越翳王是勾踐四世孫初不肯立逃入胥
山穴國人燠出之後於吳徙還會稽以周宣王十一年為孫
諸各所殺不知那得遠來葬此或當有神異處也今尋視未
見拍的墳塚而如有北域處者入按至德遜王吳太伯初進

句曲山中足知茲山為聖賢栖托自古然矣

隱居幽館在雷平山西南宋元祐初中貴人羅傳一學道山中嘗意隱居之歲有丹砂異書一日穴坐徃觀焉唯鐵繩縣一空棺內有一劍并盃鏡各一而已其壙甃甃甃環繞相次成文隱起甃上其文曰華陽隱居幽館勝力菩薩捨身釋迦佛隨弟子太上道君之臣脩上乘之六度闢三宇之三真懋靈岳以奕迤游太空而栖神書蹟神妙當是隱居手書墓既開道士輩遂摹此符文以示世人傳一後亦得尸解之道元祐六年長樂林希子中所傳如此

隱居鍊丹壚迹在華陽上館其地以水罌試之逡巡地乾如月暈然

王法主墓在常寧鎮北路東唐太平觀華表在
桐柏先生墓在隱居幽館之右

玄靜先生墓在伏龍岡西南去雷平池二十步
韋宗師墓在玄靜先生壽宮之左

茅山志道山冊第五篇卷之第六

上清嗣宗師劉大彬造

道德經五千文

按登真隱訣隱居云老子道德經有玄師楊真人手書張鎮南古本鎮南即漢天師第三代系師魯魏武表為鎮南將軍者也其所謂為五千文者有五千字也數系師內經有四千九百九十九字由來關一是作三十幅應作廿幅蓋從省易文耳非正體矣宗門真蹟不存今傳五千文為正本上下二篇不分章

上清大洞寶經篇目

上清大洞高上三十九章經

上清金真玉光經

上清八素真經

上清九真中經

上清金根玉經

上清躡行七元經

上清七十四方經

上清三天正法經

上清黃炁陽精經

上清青童內文經

上清金闕靈書經

上清紫微炎光經

上清三九素語經

上清三元玉檢經

上清玉經

上清太上道經

上清神州經

上清三圖經

上清九赤班符經

上清消魔智慧經

上清曲素訣辭經

上清白羽黑翻經

上清素奏丹符經

上清金璫玉珮經

上清龜山元籙經

上清玄紀九霄經

上清四十四方經

上清太霄琅書經

上清石景水母經

上清太微黃書經

上清豁落七元經

上清洞玄大有經

上清金帛真符經

上清神帛真符經

上清神慧高玄經

上清丹章綠字經

上清五晨金華經

上清金房度命經

上清太丹洞房經

上清黃老迴元經

上清高元真法經

上清高上五老經

上清朝禮上仙經

上清玉晨五老經

上清解胞胎上經

上清鎮五藏上經

上清太帝大有經

上清太真求仙經

上清太洞守一經

上清三洞混化經

上清四真內神經

上清六陰洞微經

上清元始歷化經

上清九丹上化經

上清洞神經

上清步虛經

上清道君玉註經

上清太上始青經

上清智慧消魔經

上清太微金簡經

上清三天正法經

上清太上迴元經

上清高上曲素經

上清帝君九陰經

上清步虛玉章經

上清金玄羽章經

上清黃書高圖經

上清太上元靈經

上清玉景大元經

上清黃炁陽精經

上清玉景金書經

上清紫精洞房經

上清元始鳳文經

上清五帝鬱冥經

上清素靈童丹經

上清三五元籙經

上清太上龍躋經

上清法誠玉章經

上清金母求仙經

上清三元浩篇經

上清太陽七精經

上清四極明科經

上清五老真文經

上清日丹精華經

上清赤書玉訣經

上清洞景金元經

上清靈素上篇經

上清大乘妙林經

上清无上真藏經

上清八素太丹經

上清黃庭二景經

上清黃庭養神經

上清玉京山妙經

上清太極秘要經

上清道君守三元真一經

上清道君守丹元上經

上清金闕守三元真一經

上清皇人守三元真一經

上清太極鍊景經

上清青芽始生經

上清大洞寶籙篇目

上清二十四高真玉籙

上清曲素訣辭籙

上清羽章籙

上清洞真籙

上清元始譜籙

上清上元籙

上清中元籙

上清下元籙

上清玉檢籙

上清神虎真符籙

上清金虎真符籙

上清素奏丹符籙

上清瓊宮秘詩錄

上清內思上注錄

上清五帝錄

上清三天正法錄

上清黃書八素錄

上清八景晨圖錄

上清洞真八景錄

上清龜山元籙

上清龜山元命大籙

上清龜山真符籙

上清洞真八威籙

上清台龍籙

上清攝山精圖籙

上清七元上符籙

上清太玄籙

上清流金火鈴籙

上清回車畢道籙

上清徊風合景籙

上清三籙蓬萊版札高上真書

上清大洞寶籙請法詞

衆真所著經論篇目

元始天王紀

上清高聖太上玉晨大道君紀

太微天帝君紀

三天列紀

青童道君紀

摠真主錄紀

清虛真人王君內傳

弟子南岳魏夫人撰

太元真人茅君內傳

弟子中候仙人李遵字安林撰

魏夫人傳

楊真人傳

許真人傳

仙人許遠游傳

李遵撰

蓬萊都水監陶真人內傳

薛羅孺子賈嵩撰

華陽隱居陶先生本起錄

從子翊字木羽撰

陶先生小傳

吳興謝淪永明十年撰

梁茅山貞白先生傳

唐李渤撰

周真人傳

隱居撰弟子周子良事行

王晨觀石本加句天童經

宋大觀三年道者梁悟真受

崇壽觀註本清靜經

宋宣和進士常州戴升獻註

學苑一百卷

以下隱居在世所著書

孝經論語集註并自立意十二卷

三禮序并自註共一卷

註尚書手詩序一卷

老子內外集註并自立意四卷

抱朴子註二十卷

三國志讀述一卷

卅語關字二卷

續卅說二卷

十筮要略一卷

古今州郡記三卷

筮數藝術雜事一卷

登真隱訣二十四卷

以下隱居在山所著書

真誥十卷

草堂法師傳一卷

本草集註七卷

藥捻訣二卷

肘後百一方三卷

効驗施用方十卷

合丹節度四卷

夢記一卷

鍊化雜術一卷

太清玉石丹藥集要三卷

太清諸草木方集要三卷

服雲母諸石方一卷

服餌方三卷

靈竒秘奧一卷

消除三尸諸要法一卷

隱居集一卷

昭臺弟子傳霄編紅裕序

陶先生文集三十卷

陶先生內集十五卷

周氏玄通記四卷

隱居集進弟子周子良感降事

易說十五卷

王法主撰

脩真秘旨十二篇

以下司馬真人所著書

坐忘論一卷

天隱子八篇

周易義略三篇

以玄靜先生所著書

老莊學記三篇

內學記二篇

本草音義二卷

三玄異同論

道學傳二十卷

道覺論

隱大馬樞撰

右道山冊一卷古文真經相傳品目如上
雜著等書采之隨唐經籍志悉无存本

鄭樵通志藝文略茅山道書目

道德經雜說一卷

靈寶經目序一卷

服御五芽道引元精經一卷

昇元步虛章一卷

靈寶步虛辭一卷

步虛洞章一卷

右陸簡寂真人所撰

道德經註四卷

黃庭集訣一卷

上清握中訣三卷

道引圖一卷

金丹訣三卷

鍊服雲母法一卷

太清諸石變化神仙方一卷

經食草木法一卷

達靈經一卷

養性延命集二卷

養生訣一卷

真人水鑑十卷

周易林一卷

易林鑿三卷

易髓三卷

天儀說要一卷

星經五卷

三命立成筭經一卷

三命鈔略二卷

三命綴曆一卷

名醫別錄三卷

古今刀劍錄一卷

右陶貞白真人所撰

脩真秘旨事目應一卷

脩真養氣訣一卷

靈寶五岳名山朝儀經一卷

右司馬真人所撰

金藏經二卷

茅君撰

授茅君歌一卷

晉太康時人蘇元明撰

紫虛元君魏夫人內傳

宗撰

仙人許遠游傳

王羲之撰

潘尊師傳

唐武后時人撰

瞿童述一卷

晉道興大曆八年昇仙

三茅處士王潜傳一卷

无名氏

茅山記一卷

茅山新小記一卷

並无名氏

茅山志道山冊第五篇卷之第六